俗諺疑義

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

俗文論

眞德秀述

本館據學海類編
本排印初編各叢
書僅有此本

諭俗文

宋　浦城眞德秀景元述

潭州諭俗文

太守叨蒙上恩。擢守湘土。深惟朝廷委寄之重。非特責以有司常務而已。布宣德化。導[illegible]之事。顧此邦風俗。初未詳知。今以天性人倫之大者。與夫遷善改過之方者。爲爾民告。名之曰諭俗三事。今具于后。

一。古者教民。必以孝悌爲本。其制刑亦以不孝不悌爲先。蓋人之爲人。異乎禽獸者。以其有父子之恩、長幼之義也。詩云。父兮生我。母兮鞠我。繼之曰。欲報之德。昊天罔極。此言父母之恩。與天同大。爲人子者雖竭其力。未足以報也。今乃有親在而別籍異財。親老而供養多闕。親疾而救療弗力。親沒而安厝弗時。不思此身從何而有。罔極之報。當如是乎。至于兄弟天倫。古人謂之手足。言其本同一體。而今乃有以脣舌細故而致爭。錐刀小利而興訟。長不卹幼。卑或陵尊。同氣之親。何忍爲此。潭湘舊俗。素稱淳厚。如前數者。未必有之。太守此來。欲以義理訓民。未免預陳勸戒。已行下州城及十二縣。自今民間有孝行純至、友愛著聞者。采訪得實。具申本州。當與優加旌賞。以爲風俗之勸。或其間有昧于禮法之人。爲不孝不悌之行。鄉里父老。其以太守之言。曲加誨諭。令其悛改。昔後漢陳元爲母

所訟。亭長仇香。親到其家。教以人倫大義。遂爲孝子。北史淸河之民。有兄弟爭財者。郡守蘇瓊。告以難得者兄弟。易得者田宅。遂感悟息訟。同居如初。況此邦之人。本來易化。以理開曉。必無不從。若上違太守之訓言。下拒父老之忠告。則是敗常亂俗之民。王法所加。將有不容已者。一陷刑戮。終身不齒。雖悔何及。爾民其思之毋忽。

一。古人于宗族之恩。百世不絕。蓋服屬雖遠。本同祖宗。血脈相通。豈容閒隔。至于鄰、里、鄉、黨。雖比宗族爲疏。然其有無相資。緩急相倚。患難相救。疾病相扶。情義所關。亦爲甚重。今人于此二者。往往視以爲輕。小有忿爭。輒相陵犯。詞愬一起。便爲敵讎。有一于斯。皆非美事。昔江州陳氏。累世同居。聚族至七百餘口。前代常加旌表。至今稱爲義門。近者吉州孫進士。以惠施一鄉。諸詞列奏。蒙恩特免文解。士夫以爲美談。江湖之閒。境土相接。豈有江西之人。能爲義舉。而此獨不能。今請逐處老成賢德之士。交相勸率。崇宗族之愛。厚鄰里之歡。時節往來。恩義浹洽。小小乖忤。務相涵容。不必輕啓訟端。以致結成怨隙。若能和協親族。賙濟里閭。爲衆論所推。亦當特加褒異。如其不體教訓。妄起訟爭。懲一戒百。所不容已。爾民其勉之毋忽。

一。官之與民。誼同一家。休戚利害。合相體恤。爲有司者。不當以非法擾民。爲百姓者。亦不當以非理擾官。太守平時以愛人利物爲心。不啻飢渴。視事之始。切切講求。已轉牒州縣官。各以四事自勉。而爲民除其十害。何謂四事。律己以廉。撫民以仁。存心以公。涖事以勤。是也。何謂十害。斷獄不公。聽訟不

審淹延囚繫慘酷用刑泛濫追呼招引告訐重疊催稅科罰取財縱吏下鄉低價買物是也十者有無所未詳知萬一有之當如拯溺救焚不俟終日務令田野安帖愁歎不生或民閒有公共利病太守所未及知許明白具狀前來陳述但不許匿名實封訐人私過言而有理即當詳酌以次施行爾民亦宜體太守此心更相勸戒非法之事勿妄作（如豪強兒橫・吞謀貪溺・姦狡詐僞・欺騙良善・教唆詞訟・訐屬公事・聚衆鬪歐・開坊賭博・居停盜賊・屠宰耕牛・沽賣私酒・興販禁物・如此之類・皆係非法）無理之訟勿妄爲（如事不干己・輒妄行告訐・撰造詞類・夾帶虛實者・如此者皆是無理）或日前所爲未免害義若能幡然悔悟去惡從善如湯沃雪舊迹都消人誰無過改之爲貴周處三害終爲名賢父老其以此意爲鄉閭子弟反復解說必若教之不悛則國家有法官司有刑太守雖欲從寬不可得爾民其幸聽之毋忽

右諭俗三事開具在前太守之于爾民猶父母之于子弟爲父兄者只欲子弟之無過爲太守者亦只欲爾民之無犯故于到任之初以誠心實意諄諄告諭其不識文義者鄉曲善士當以俗說爲衆開陳使之通曉庶幾人人循理家家畏法田理無追呼之迹公庭無鞭扑之聲民情熙然化爲樂衆豈不美哉故今榜示各宜知悉

再守泉州勸諭文

太守將至郡人歡迎自慚薄德莫副民望視事之始合有教條不憚諄諄爲爾開說凡爲人子孝敬是先其次友愛協和兄弟人非父母豈有此身父母生兒多少辛艱妊娠將娩九死一生乳哺三年飲母膏血

攜持保抱。日望長成。如惜金珠。如護性命。慈烏反哺。猶知報恩。人而不孝。烏雀不若。兄弟之愛。同氣連枝。古來取喻。名爲手足。人無兄弟。如無四肢。痛痒相關。實同一體。長當撫幼。弟當敬兄。或值急難。尤須救助。其次族屬。雖有親疏。論其源流。皆是骨肉。譬如大木。枝葉分披。本同一根。氣脈未遠。豈宜相視。便若路人。其次鄉鄰。情義亦重。患難相扶。疾病相救。恩義往來。亦不可闕。以上四事。人道大端。凡爾良民。首當加勉。家家孝友。人人雍和。息事省爭。安分循理。得已且已。莫妄興詞。一到訟庭。終身仇敵。更相報復。無有休期。壞產破家。多由于此。語言喧競。或不能無。鄰里之間。急宜勸止。莫令交手致有鬬傷。彼中汝拳。汝受官棒。本因小忿。近結深讎。何似始初。便從忍耐。觸來莫競。心下清涼。市井經營。雖圖利息。亦須平允。莫太虧瞞。秤斗稱量。各務公當。大入小出。天理不容。溼米水肉。大爲人害。放債收息。量取爲宜。分數太多。貧者受苦。舉債營運。如約早還。莫待到官。然後償納。飲酒無節。少不生災。賭博不戒。多至爲盜。游手浮浪。久必困窮。勤謹服業。終是得力。太守今此爲民復來。有大不平。當爲伸雪。有大不便。當爲蠲除。事若細微。不必相撓。于爾無益。于我徒勞。違法犯刑。最不可作。舊來有過。各許自新。教而不從。刑斯無赦。有過能改。卽是善良。耆艾老成。宜推此意。誨爾子弟。及其鄉人。有違此言。衆共誚責。凡此忉怛。欲曉編民。讀書爲儒。師慕聖哲。自知義理。不待鄙言。所望以身率先閭里。一方一所。有一仁賢。以善教人。人必感動。去薄從厚。弭災召和。其始自今。永爲樂國。

福州諭俗文

當司以安撫一道爲職。兵甲盜賊。乃其專掌。然必吏良而後民安。民安而後盜息。盜息而後兵偃。四者相關。皆當致察。乃紹定六年十一月恭奉詔書。略曰。比年以來。民窮盜起。皆激于姦貪之吏。大哉王言。可謂明見萬里之外。又自聖上親政之後。登進賢俊。屏斥憸佞。懲治賦吏。禁止苞苴。諸路監司太守。皆以端方廉潔者爲之。每一詔令之下。無非爲民。當司奉行。其敢不恪。自到福州。一意講求。賦輸太重者。首議蠲減。科須病民者。以次革除。禁公人下鄉之擾。除保司代納之害。戒諭十二縣官屬毋濫刑。毋橫斂。毋徇私。毋黷貨。毋通關節。毋任胥吏。相與精白一心。無負明詔丁寧之意。今以申飭十二縣者行下諸州。各察其屬。務去前六者之弊。使斯民各安于田里。爾民幸遇清平之政。宜知愛身寡過。務本著業。毋喜鬬。毋健訟。聖經有言。一朝之忿。亡其身以及其親。非惑與。言人一時忿怒。不能忍耐。生出事來。喪身害命。累及父母。乃惑人之所爲也。又曰。訟終凶。言健訟者終必凶也。又曰。好勇鬬狠。以危父母。此三者、爾民所當戒也。聖經又言用天之道。春勤于耕。夏勤于耘。秋勤收斂之類是也。因地之利。高田宜麥。低田宜禾之類是也。謹身節用。以養父母。謹身。是不妄爲。節用。是不妄費。又曰。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。一毛髮。一皮膚。皆是父母遺體。不敢毀傷。何況輕犯刑憲。自害其身也。此二者、爾民所當勉也。當職以本路之人爲本路之帥。其視八州。皆如鄉黨。其待百姓。一如子弟。官吏貪殘者。當爲爾懲之。豪強侵暴者。當爲爾戢之。盜賊剽竊。爲汝之害。當爲剪除之。爾既安其生。宜思自保父母之身。勿犯有司之法。此榜到日。所在耆老仁賢。宜爲開說。使之通曉。宜爲勸勉。使之興起。自今以往。家家禮義。人人忠孝。變七閩之俗。爲鄒魯之鄉。非惟當職所望于爾民。是亦朝廷所望于帥臣也。其敬聽之。毋忽。

潭州勸學文

竊惟方今學術源流之盛。未有出湖湘之右者。蓋前則有濂溪先生周元公。生于春陵。以其心悟獨得之學。著爲通書、太極圖。昭示來世。上承孔孟之統。下啓河洛之傳。中則有胡文定公。以所聞于程氏者。設教衡嶽之下。其所爲春秋傳。專以息邪說、距跛行、扶皇極、正人心爲本。自熙寧後。此學廢絕。公書一出。大義復明。其子致堂、五峯、二先生。又以得于家庭者。進則施諸用。退則淑其徒。所著論語詳說、讀史知言等書。皆有益于後學。近則有南軒先生張宣公。寓于茲土。晦菴先生朱文公。又嘗臨鎭焉。二先生之學。源流實出于一。而其所以發明究極者。又皆集諸老之大成。理義之祕。至是無復餘蘊。此邦之士。登門牆承謦欬者甚衆。故人材輩出。有非他郡國所可及。今二先生雖遠。所著之書具存。皆學者所當加意。而南軒之論、孟說、晦菴之大學中庸章句或問。論、孟集註。則于學者爲尤切。譬之菽粟布帛、不容以一日去者也。頃聞邇來士子急于場屋科舉之業。往往視爲迂緩。置不復觀。殊不知二先生之書。旁貫羣言。博世綜務。猶高山巨海。瑰材祕寶。隨取隨足。得其大者固可以窮天地萬物之理。知治己治人之方。至于文章之妙。渾然天成。亦非近世作者所能彷彿。蓋其本深末茂。有不期然而然者。學者誠能誦而習之。則于義理之精微。既有所得。發之于文。亦必意趣深長。議論精確。以之應舉。直餘事爾。若徒諷咏膚淺之文。掇拾陳腐之語。見聞既陋。器識可知。雖使幸而獲選。其不能大有所立必矣。今秋試之期尚遠。羣居暇日。正當培養義理之源。務求有用之實。自今以始。學校庠塾之士。宜先刻意于二先生之書。俟其浹洽貫通。然後博求周、程、

以來諸所論著。次第熟復。而温公之通鑑。與文公之綱目。又當參考而並觀者。職教導者以時叩擊。驗其進否。上中二旬當課之日。則于所習之書。摘爲問目。俾之援引諸儒之說。而以己意推明之。末旬則仍以時文爲課。如此則本末兼舉。器業日充。上足以追續先賢之正脈。次足以爲當世之實用。異時英髦接武。追迹于前聞人。豈不盛哉。顧念迂疏濫廑師師之任。新美士習。蓋其責也。輒不自揆。敢述其所聞。惟同志相與勉之。

泉州勸孝文

當職昨以三事諭民。首及孝弟。數月以來。累據諸廂申到。如黃章取肝以救母。劉祥取肝以救父。近又有承信郎周宗強者。其母安人陳氏。得疾幾危。宗強割肱救療。母遂平復。雖非聖經所尙。然其孝心誠切。實有可嘉。今忽據百姓吳拾、同妻阿林、愬其子吳良聰不孝。再三審問。具言其詳。當職忝爲郡守。不能以禮義訓人。致使民閒有此悖逆。日夕慚懼。無地自容。周承信除依條支賞外。特請赴州。置酒三行。以示賓禮之意。用旗幟、鼓樂、鞍馬、繖扇。送歸其家。吳良聰罪該極刑。姑與從輕。杖脊二十。髡髮拘役一年。仍就市引斷。使人知孝于其親者有司所深敬。不孝其親者王法所必懲。兼此邦之人。本來易化。只緣官司不加訓勵。故有無知而輕犯者。今爲爾民略陳大義。昔者聖人作孝經一書。教人以事親之道。其紀孝行章曰。孝子之事親也。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。然後能事親。孝之始終。無出于此。所謂居則致其敬者。言子之事親。常須恭敬。不得慢易。蓋父母者。子之天地也。爲人而

慢天地。必有雷霆之誅。爲子而慢天地。必有幽明之譴。昔太守侍郎王公見人禮塔。呼而告之曰。汝有在家佛。何不供養。蓋謂人能奉親。卽是奉佛。若不能奉親。雖焚香百拜。佛亦不佑。此理明甚。幸無疑焉。所謂養則致其樂者。言子之養親。當有以順適其意。使之喜樂也。大凡高年之人。心常歡悅。則疾病必少。中懷戚戚。則易損天年。昔老萊子雙親年高。常著綵衣爲兒童戲。正以此也。今貧下之民。固無美衣珍膳以奉其親。但能隨力所有。盡其誠心。父母未食。子不先嘗。父母尙寒。子不獨煖。父母有怒。和顏開解。父母有命。竭力奉承。則尊者之心。自然快樂。閨門之內。盎然如春矣。所謂病則致其憂者。言父母有疾。當極其憂慮也。昔人有母病三年。夜不解帶者。親年旣高。不能無疾。人子當躬自侍奉。藥必先嘗。若有名醫。不惜涕泣懇告。以求治療之法。不必剔肝刲股。然後爲孝。蓋身體髮膚。受之父母。或不幸因而致疾。未免反貽親憂。若貧之至甚。無勿請醫。許詣州自陳。當爲遣醫診視。藥粥之資。與從官給。至于喪祭二事。皆當以盡誠爲主。不暇一一開陳。獨有兩說。願因而勸戒。竊聞民間不幸有喪。富者則侈費而傷于禮。貧者則火化而害于恩。夫送終之禮。稱家有無。昔人所謂必誠必信者。惟棺、槨、衣、衾至爲要切。其他繁文外飾。皆不必爲。至如佛家追薦之說。固茫昧難知。然昔賢有言。天堂無則已。有則君子登。地獄無則已。有則惡人入。苟明此理。則諂奉僧、尼。廣修齋供。其爲無益。灼然可知。又聞鄉俗相承。親賓送葬。或至刲宰羊、豕。酣醉杯觴。當悲而樂。尤爲非禮。至于貧窶之家。委之火化。積習歲久。視以爲常。曾不思古者背叛惡逆之人。乃有焚骨揚灰之戮。今親肉未寒。爲人子者何忍付之烈焰。使爲灰燼乎。言之猶且痛心。況復忍爲其事。自今而後。富

者則願其削世俗不正之禮．省虛華無益之費．審欲爲親祈福．豈若捐金穀以濟飢貧．有若施藥施棺．無非美事．儻能行此．福報自臻．何必索之渺茫．妄希因果．貧者則願其勿以火化爲便．苟稍可趁辦．何惜辦尋丈之地．以葬其親．必不獲已．卽仰陳乞于官地安厝．但深掘坑坎．築土實封．亦勝于焚屍之慘．經曰．孝弟之至．通于神明．天下萬善．孝爲之本．若能勤行孝道．非惟鄉人重之．官司敬之．天地鬼神．亦將佑之．如其悖逆不孝．非惟鄉人賤之．官司治之．天地鬼神．亦將殛之．此州素稱佛國．好善者多．今請鄉、黨、鄰、里之間．更相勸勉．其有不識文義者．老成賢德之士．當與解說．使之通曉．庶幾人人興起．家家慕傚．漸還淳古之俗．顧不美歟．

祛疑說

儲泳撰

本館叢書集成初編所選百川學海稗海學津討原藝海珠塵皆收有此書百川宋本故據以排印並附學津本所載提要於後

祛疑說

宋　雲間儲　泳撰

易占說

筮易以蓍古法也近世以錢擲爻欲其簡便要不能盡卜筮之道自昔以錢之有字者爲陰無字者爲陽故兩背爲拆二畫也兩字爲單一畫也朱文公以爲錢之有字者爲面無字者爲背凡物面皆屬陽背皆屬陰反舊法而用之故建安諸學者悉主其說或謂古者鑄金爲貝曰刀曰泉其陰或紀國號如鏡陰之有款識也一以爲陰一以爲陽未知孰是大抵筮必以蓍求爲簡便必盡其法余嘗以木爲三彈丸九各六面三面各刻三畫三面刻二畫呵而擲之以盡老少陰陽之變三丸各六面十有八變之義也三面爲三乾之九也三面爲二坤之六也此用九用六之義也三者乾之一畫函三也二者坤之一畫分二也此參天兩地之說也三丸擲之皆三則成九老陽數也三丸皆二則成六老陰數也兩二一三則成七少陽數也兩三一二則成八少陰數也所用者乾坤之畫以成八卦是乾坤生六子之象也九象太極之一也三三爲乾二二爲坤象兩也三丸者象天地人之三才也每丸得數十五洛書皇極數也合三丸之數而爲四十有五河圖九宮數也上二則下三上三則下二動靜皆五故五藏於用參以四十五數大衍之數五十也三丸成九於上則三丸伏六於下此老陽變陰之體也三丸成六於上則三丸伏九於下此老陰

變陽之體也。二三相對。每九各具三五。此三五以變。錯綜其數之旨也。體圓而轉。變動不居也。六位相乘。周流六虛也。三九六擲而成卦。亦十有八變之義也。既無錢背錢面陰陽之疑。又合老少陰陽之變。嘗於舟中以語同志。朱子美大以爲然。因著其法。與好事者同其用。

辨脈

醫者可以生人。可以殺人。所係尤重。故世子拜醫。重之至也。切脈之際。沈微弦緊之小差。投藥之間。表裏汗下之小誤。則不復有再生之理。此世之所通患。然亦在所未暇論。夫所謂脈者。世皆知王叔和之脈訣矣。左心、小腸、肝膽、腎。右肺、大腸、脾胃、命。此五臟六腑一定之位也。醫者於一指之間。以前半指爲心。後半指爲小腸。他部皆然。而或者以六腑乃五臟之應。以輕取重按之間。爲五臟六腑之別。切脈之法。其說有二。彼是則此非。彼非則此是。部位未定。況望其不繆於證耶。又有大可疑者。婦人之脈。惟以尺脈之常盛常弱。與男子爲相反。而脈訣謂反此背看。切疑其有說也。夫男子婦人。形體絕異。陰陽殊途也。故男生而覆。女生而仰。男則左旋。女則右轉。凡陽氣則自下而上。陰氣則自上而下。男主施與。陰主翕受。而男子之至命在腎。而處五臟六腑之極下。女人之命在乳。而處五臟六腑之極上。氣形皆異。脈傳於氣形之間者也。何乃男子之與女人略不少異耶。況背看二字。殆必有說。既言反此。又言背看。必不止於常弱常強之分而已也。及觀褚澄尊生經而前之疑者。始以自信。世未始有以女人之脈背看。如褚澄之說者。尊生經曰。脈分兩手。手分三部。隔寸尺者命之曰關。去肘度尺曰尺。關前一寸爲寸。左手之寸極上。右手之尺極

下。男子順。自下生上。故極下之地。右尺爲受命之根本。如天地未分。元氣混沌也。既受命矣。萬物從上而出。惟脾爲先。故尺上之關爲脾。脾土生金。故關上之寸爲肺。肺金生水。故右手尺上之關爲肝。肝木生火。故關上之寸爲心。女子陰逆。自上生下。故極上之地。左手之寸。爲受命之根本。既受命矣。萬物從土而出。惟脾爲先。故左手寸下之關爲脾。脾土生金。故關下之尺爲肺。肺金生水。故左手之尺越右手之寸爲腎。腎水生木。故右手寸下之關爲肝。肝木生火。故關下之尺爲心。男子右手尺脈常弱。初生微眇之氣也。女子右手尺脈常強。心火之位也。非男非女之身。感以婦人。則男脈應診。動以男子。則女脈順指。不察乎此。難與言醫。褚澄尙主爲宋駙馬都尉。察脈如神。著書十篇。曰脅生祕經。此其一也。

辨針

陰陽家之說尙矣。其間得失是否。未易輕議。要亦驗諸事折諸理而已。地理之學。莫先於辨方。二十四山。於焉取正。以百二十位分金言之。用丙午中針。則差西南者兩位有半。用子午正針。則差東南者兩位有半。吉凶禍福。豈不大相遠哉。此而不明。他亦奚取。曩者先君卜地。日者一以丙午中針爲是。一以子午正針爲是。各自執其師傳之學。世無先覺。何所取正。而兩者之說。亦各有理。主丙午中針者曰。狐首古書。專明此事。所謂自子至丙。東南司陽。自午至壬。西北司陰。壬子丙午。天地之中。繼之曰。針雖指南。本實戀北。其說蓋有所本矣。又曰。十二支辰。以子午爲正。厥後以六十四卦。配爲二十四位。丙實配午。是午一位而

丙共之。丙午之中。卽十二支單午之中也。其說又有理矣。主子午正針者曰。自伏羲以八卦定八方。離坎正南北之位。丙丁輔離。壬癸輔坎。以八方析爲二十四位。南方得丙午丁。北方得壬子癸。子午實居其中。其說有理。亦不容廢。又曰。日之躔度。次丙位則爲丙時。次午則爲午時。今丙時前二定之位。良亦勞止。因著其說。與好事者共之。但用丙午中針。亦多有驗。適占本位耳。

墨說

製墨之法。取煙不過欲其輕遠。而水之重輕。膠之分兩。隨時增減。大槩不甚相遠。世人往往入他藥以助其黑色。發其光焰。不知天下至黑。何以加於油煙。入藥一分。減色一分耳。惟當事治膠法。煎膠之次。恐其滯也。有藥以醒之。恐其烈也。有藥以敗之。故藥去而性存。膠成而體不雜。膠煙之外。不用一藥。此墨之所謂膠法也。夫煙之所以黑者。搗練之功也。今之製墨者。以手搜劑。緩則燥裂。一再蒸之。已失其性。況敢搗練千杵耶。得製膠之法。又能緩膠之性。則入鐵石臼中搗之一二千下。膠性如飴。惟意所適。然後作錠。出煙之黑色。發煙之光焰。未有過於此者。區區秦皮、紫草之類。適爲膠法累耳。雅意文房者。不可不知此理。

行持是正心誠意之學

道家之行持。卽吾儒格物之學也。蓋行持以正心誠意爲主。心不正則不足以感物。意不誠則不足以通神。神運於此。物應於彼。故雖萬里可驅攝於呼吸間。非至神孰能與此。嗚呼。廣大無際者心也。隔礙潛通者神也。然心不存則不明。神不養則不靈。正以存之。久而自明。誠以養之。極而自靈。世之學者。不務存養

於平時。而遽施行於一旦。亦猶汲甘泉於枯井。採英華於槁木。吾見其不可得矣。及其氣索神驚。取侮致敗。乃歸怨神之不靈。法之不驗。良可悲也。

符印呪訣不靈　祭將召邪

符印呪訣。行持之文具也。精神運用。行持之玄妙也。感應乃其枝葉。煉養乃其根本。不知其根本玄妙。而徒倚符印呪訣爲事。雖甚靈驗。亦徒法耳。蓋符印本不能自靈。依神通而感應。苟得感通之道。何假符印呪訣哉。彼時師不達深妙。持將祭則靈之說。以愚後人。遂使後學一意祭賽。損物傷生。召引無依。求食之鬼。日至月增。結成徒黨。自謂驅攝揮指如意。不知以邪攻邪。實有損於行持者之身也。余自總角愛行持。傳授殆徧。法書數箱。印幾百顆。意謂法止於此。道心堅猛。天誘其衷。忽遇至人。授以口訣。不出數旬。遂縱橫於諸法中。方知將吏只在身中。神明不離方寸。符印呪訣。皆符合之具也。世之志尚清高雅意道法者。不可不知此理。

呪水自沸　移景法

正法出於自然。故感應亦廣大。邪法出於人爲。故多可喜之術。余舊見呪水者。不施藥物。立使騰沸。始甚奇之。及得其說。乃以猪囊藏袖中。用手法助之耳。如移景之法。類多髣髴。惟一法如烈日中影。人無不見。視諸家移景之法特異。及得其說。乃隱像於鏡。設燈於旁。燈鏡交輝。傳影於紙。此術近多施之攝召。良可笑也。大抵行持正法。不過正心誠意而物格。本無心於奇怪之應。非如邪法之專於愚世駭俗。聳動見聞

也。至於召雷而雷。禱雨而雨。此亦誠通物格之妙。自然而已。豈容以人僞參之哉。

叱劍斬鬼

幼時嘗聞一道士有斬鬼之法。每置劍空室中。以水潠之。叱其斬妖。對衆封閉。來日啓之。流血滿地。數年後。旅寓中得親見此道士。既久聞名。厚加禮遇。而求其法。始甚珍祕。久之許傳。乃出示一草實。密以擦劍。含水大噴。經夕視之。水皆血色。一見釋然。蓋人之與鬼。陰陽一氣耳。一氣受形而爲人。一氣離形而爲鬼。血因形而生。既不受形。何從有血。天下未有無形而有血者。君子可欺以方。難罔以非其道。惟達理者不受非道之欺。

呪棗煙起　呪棗自焦

舊聞呪棗而煙起。或呪而棗焦者。心雖知其爲術。不知其所以爲術也。後因叩之道師。乃知棗之煙者。藏藥於棗。託名以呪。撚之則藥如煙起。其棗之焦者。藏鏡於頂。感召陽精。舉棗就鏡。頃之自焦。是知奇怪之事。非藥則術。不足多也。

燒香召雷神　錢入水卽化

向有行雷法者。以夜遊艾納、數藥合而爲香。每燒則煙聚爐上。人身鳥翼。恍如雷神。所至敬向。不知其爲藥術也。師巫多挾術以欺世。向見一女巫。應有祈禱。必納香錢。使自投於淨盂中。隨卽不見。人多神之。後得其術。乃用荸薺、水銀、雜草藥數種、埋之地中。七七藥成。每密投少許於水中。錢入卽化。挾邪術、託鬼神、

以欺世。如此類者甚多。不欲盡紀。姑敍數端。以祛後來者之惑。

請封書仙

降筆之法甚多。封書降筆者最異。其封愈多而牢。其拆愈易而疾。惑而信者多矣。不動全封。可隨意而書寫。或以天麻子油書之。不見其跡。此實鬼拆書之術耳。然有挾此資身者。故不欲著其所以拆云。

呼鶴自至

向遇一道友。能呼鶴、雀之類。從而求之幾月。乃許傳授。其法用活雄鳩血書符。殺命助靈。心已不喜。先授七字呪。約旦日教以作用。閱其呪語。盡從反犬。有狐、狸等字。方知此爲嶺南妖術耳。遂不卒受其說。彼察知不悅。亦就辭去。戲已無益。況左道乎。好怪傷生。尤非仁人君子之事。

呼鼠　祛蚊

自幼愛接道友。有一人能呼鼠羣聚。久之遣去。亦能祛蚊。自謂以法追禁。始亦疑之。久相與處。察其動靜。悉非呪法。每欲呼鼠。必先期收市狼糞、黑犬皮之類。惟祛蚊之術不可知。一夜醉寢。取其篋中香末試燒。蚊悉遠去。但不知其用藥。然正作荷花香。來日叩之。微笑不答。想亦荷花之鬚耳。

覆射

覆射之法甚多。如覆命認錢之類。無非暗號。如左右多少之類。出於筭法。此不足道。惟一法用七言詩兩首。括天下字。凡有音者。皆包羅而不遺。兩詩各四十九字。分前後片。前片四十九字內以三字分上去入

聲。一字爲疊。實四十五字耳。此四十五字。分喉、齒、唇、舌四音。後四十九字。總括諸韻。合成反切。故天下字無不可知。人但見其或擊鑼鼓。或用片紙。反覆以錢。不知其以四十九字寄倖於此也。然可求者字之音。難窮者字之體。必能通文理而後可學。否則亦徒然爾。然立法簡妙。不可得以智識推度。因著此以廣好事者之見。

知術

欺世之術。君子之未達者固多察之。察而知其所以爲邪足矣。如知其邪而邪之。非上善之用心也。故余特敍其術之大槩。而不言其全。正慮是也。

邪正

人惟一覺性耳。覺之一字。可以斷疑情。祛邪妄。一雜亂。返眞常。人苟氣宇清明。心神虛爽。邪魅何從而入。惟其昏擾濁亂自生。顚倒見解。故外邪客氣乘之。然外邪客氣。卽我之顚倒見解而已。非外來也。由內不自正。故曰外邪。心無所主。故曰客氣。當知覺性易昏。惟誠以養之則明。定以持之則清。清明之極。道乃可成。盡敬事神。不若還以事其性天之神也。

鬼神之理

世之論鬼神者有二。持福善禍淫之說者泥於有。持萬法惟心之說者著於無。不究端倪。皆非至當。夫鬼神者。本無形迹之可見。聲臭之可求。謂之有則不可。至於寒暑之代謝。日星之運行。雷電風雨之倏變倏

化非鬼神之顯著者乎。此謂之無則又不可。蓋天地之間。惟陰陽耳。天地者、陰陽之祖也。神者、天之陽精。鬼者、地之陰氣。陰陽者、天地之妙用。鬼神者、陰陽之變化。自天統開於子。輕清之炁。一萬八百年升而爲天。天之晶華。凝結而爲日月星辰。成象既著。功用乃行。地統開於丑。重濁之炁。一萬八百年凝而爲地。地之靈氣。融結而爲山川河嶽。成形既定。胷蠁攸召。天之一氣。列而爲清明之神。主造化。運四時。地之一氣。鍾而爲福德之鬼。鎮土宇。司五嶽。如天一生水於北。水之精。化爲玄武。位鎮朔方。此天地自然之道。豈驅而爲之哉。鬼神者。陰陽顯著之名耳。二氣運行。本無形迹之可見。固不可謂之有。及其機微之積。錯揉之變。則風霆流形。妖祥示象。此天地之鬼神也。故聖人謂鬼神之德。易謂鬼神之情狀。又其可謂之無乎。鬼神者。陰陽之粹精也。依氣而聚散。氣者、形之始也。氣聚則顯然成象。氣散則泯然無跡。本於無而出則有。出則有而入於無。古人謂鬼隱龍匿。莫知其蹤是也。夫幽深寥閒。淪寂無聲。視之不見。聽之不聞者。推本則無也。或見光景。或聞音聲。如在其上。如在左右者。氣感而有也。惟人稟陽於天。受陰於地。生神於陽。成形於陰。鬼神造化。皆備於我。特其體有小大。故鬼神之功用。與天地有等殊耳。知此理則知鬼神之情狀。

陽神陰靈之說

有客舉倩女離魂話。因及張紫陽與雪竇禪師入定事。謂雪竇以禪定成至陰之爽。故不能持物而還。紫陽以金丹凝至陽之神。故能持果而返。此事之有無。不必深辨。大概先輩以此別性宗與形神俱妙之功用不同耳。因語客曰。陽神能運物。陰神不能運。固也。今山魈、物精、邪鬼而已。飛瓦走石。運致寶貨。瞬息千

里謂之陽神可乎。客不能對。後每以此問人。莫得其說。嗚呼。知此說者。其知性命之所以不同歟。

天道不遠說

嘗觀劉向灾異五行傳。後世或以爲牽合。天固未必以屑屑爲事。然殃咎各以類至。理不可誣。若遽以牽合少之。則箕子之五事庶證。相爲影響。顧亦可得而議乎。試以一身言之。五行者、人身之五官也。氣應五臟。五氣調順。則百骸俱理。一氣不應。一病生焉。然人之受病。必有所屬。太陽爲水。厥陰爲木。是也。而太陽之證。爲項強。爲腰疼。爲發熱。爲惡寒。其患雜然而並出。要其指歸。則一出於太陽之證也。猶貌不恭而爲常雨爲狂爲惡也。況五官之中。或貌言之間。兩失其正。卽素問所謂陽明厥陰之合病也。其爲病又豈一端之所能盡哉。以一身而察之。則五事庶證之應。蓋可以類推矣。劉向五行傳直指某事爲某證之應。局於一端。殆未察醫書兩證合病之理也。後之人主。五事多失其正。受病蓋不止一證。宜乎灾異之互見迭出也。局以一證。論之未爲得也。夫冬雷則草木華。蟄虫奮。人多疾疫。一炁使然。景星、慶雲。不生聖賢。則產祥瑞。象見于上。則應在于下。如虹蜺、妖氣也。當大夏而見。則不能損物。百物未告成也。秋見則百穀用耗矣。或入人家而能致火。飲井則泉竭。入醬則化水。和氣致祥。妖氣致異。厥有明驗。天道感物。如響斯應。人事感天。其有不然者乎。如風花出海而爲飄風。山川出雲而爲時雨。農家以霜降前一日見霜。則知清明前一日霜止。霜降後一日見霜。則知清明後一日霜止。五日十日而往。前後同占。欲出秧苗。必待霜止。每歲推驗。若合符節。天道果遠乎哉。感於此則應於彼。有此象則有此數。乃不易之理也。

神像所以靈

設土木像敬而事之顯應靈感此非土木之靈乃人心之靈耳夫壇、場、社、廟或興或廢有靈有不靈者係人心之歸與不歸風水之聚與不聚蓋人者具眞覺之靈受中和之氣天地之內莫靈於人人心所聚靈氣之所聚也彼得風水之利者氣脈停止人心精爽得以依之此所以愈靈而愈興也其失風水之宜者和氣不聚人心精爽無所依棲隨而蕩散此所以日廢而不靈也凡壇、場、立於風水會聚之地而人心歸鄉未有不靈而福德者愚人不知此理欲助其靈乃取活蛇、生鴉或縛獼猴藏於土木偶之胸腹此非助靈之道實助其妖孽耳知者不可以不戒

陰陽家多拘忌

太史公言陰陽家多拘忌信哉斯言將盡從之則彼可此否不勝其牽制將盡棄之則禍福顯驗有不可誣者然則何爲而可余爲之斷曰大而緊者避之小而緩者略之合於理者從之背於理者去之如太歲一星、出元經、非歲建也九梁會煞之類此大而緊者所當避忌如蠶室、太陰、狼籍、流財之類此小而緩者可以略去不必盡求合也如歲位吉凶九宮飛白六壬之四殺沒於四維六神制於六道遁甲之趨三避五逼迫刑格旨意玄微立法深妙皆萬世不可刊者所當遵用夫復何說如四衝所通忌活曜則取以爲吉三方實死法五符謂百無所忌不通於理烏可準憑論陰陽者既知去取又當以胸中活法參之如金神、惡殺也其權司秋其位居兌正秋作之復值巳酉丑地決不免禍如作於夏或值丙離權去勢衰未爲深害即

此而論。則活法可類推矣。故曰安得圓機之士。語九流乎。此太史公之微旨也。夫人生天地間。應變酬酢。未有不爲陰陽束縛者。烏可不知所趨避哉。惟君與相。勢位力量。可以斡造化。贊陰陽。鎭靖方隅。制伏神煞。下此所不當忽也。至於窮理盡性之聖賢。得道心空之高士。離五行。超物外。天地不得違其機。鬼神不得窺其迹。豈陰陽所能籠絡哉。如此者又不可以概論。

辨身壬法

陰陽家多拘忌。達者固不當一切求合。然吉凶影響。要不可廢。如酒醋遇弦而生涎。精醬遇潮而作湧。鷄子日中則正。日昃則偏。鵲避歲君。燕避戊己。一炁運化。萬物莫逃。人亦天地之一物。豈能獨立於陰陽之外哉。自羲和之學失其世守。而文字之傳。或多剽切。世罕精於此道。如造作一法。人所當用。大要先論身壬之法。則大不可曉。夫所謂身壬者。陰陽二命。皆起於壬也。其詩有曰。陽遇牛門當返照。陰逢雞嶺急須回。故十歲起亥。陽命遇丑而返。陰命遇酉而回。舉世用之。殊不察理之所在。其法一十起亥。二十在丑者。十在子。四十在亥矣。今逐年行運。三十九歲在卯。四十乃在寅。寅與亥相去四位。一凶一吉。何去何從。先賢立法。宜不如此之舛且戾也。惟朱子美家藏鼻祖祕書。得其全法。頗合於理。未嘗語人。其詩有曰。陽遇牛門當返照。陰逢雞嶺急須回。跳過三宮雙女位。一年一位逆歸來。陰遇午申爲大利。陽逢寅子永無災。得此全法。乃合身壬之運。其流年所至。悉與起數脗合。如四十在亥。流年四十亦至亥。並無差舛。乃知剽切之學。誤天下後世多矣。此大而要切者。其踈繆且如此。況其他星煞乎。大抵吉凶星煞。不外乎數。此法

自壬而起。壬水數一。故起法悉本於一。運於三而成於五。合三五一之數以爲用。此所謂身壬之法也。立法而不本於理。不合乎數。吾未敢以爲智者之術法也。陽命一十起亥。二十子。三十丑。三十一越三位而在巳。順至子得四十。陰命逆行。一十起亥。二十戌。三十酉。三十一申。三十四至巳。三十五丑。

赤口煞

赤口、小煞耳。人或忤之。率多鬬訟。原其起法。以四位求之。常值於巳。以十二支求之。常值辰戌。蓋魁罡乃天之惡神。巳位屬蛇。有嚙人之毒也。然用之亦活法。不可以此小害。遽廢良日。如赤口值寅、巳、酉、戌。則不可用。餘皆無害。蓋四位所屬。皆能以口傷物。其煞乃行。他位值之。不必盡避。

驛馬是先天三合數

八卦未畫。數泯於理。自天出河圖而後。有先天之八卦。先天之數。由是出焉。故大撓氏作六十甲子。亦以一二三四五而定火土木金水之數。聖賢立法。未有不參於理本於數者也。今世之所謂驛馬者。先天三合數也。先天寅七午九而戌五。合數二十有一。故自子順至申。凡二十有一。而爲火局之驛馬。亥卯未之數。四六與八合爲十八。故自子順至巳。凡十八。而爲木局之驛馬。木火、陽局也。從子一陽而順轉。金水、陰局也。從午一陰而逆□行。故申子辰之數。七九與五合爲二十有一。故自午逆至寅。凡二十有一。而爲水局之驛馬。巳酉丑之數。四六與八合爲十八。故自午逆至亥。凡十有八。而爲金局之驛馬。此驛馬之法所由立也。

三刑是極數

子卯、一刑也。寅巳申、二刑也。丑戌未、三刑也。自卯順至子、子逆至卯。極十數而爲無禮之刑。寅逆至巳、巳逆至申。極十數而爲無恩之刑。丑順至戌、戌順至未。極十數而爲恃勢之刑。故皇極中天、以十爲殺數。積數至十、則悉空其數。天道惡盈、滿則覆也。此三刑之法所由起也。

六壬三殺乃先天四衝數

壬式之忌、莫大於三煞。三命家謂之破碎。陰陽家之用、莫先於身壬。而身壬之忌、亦莫大於三煞。犯之則禍常不赦。世人徒用之而不知其所以然也。蓋巳、酉、丑者、五行之殺氣也。而巳酉丑之所以爲殺者、先天數之四衝也。夫子、午之數各九、卯酉各六、總爲三十。自子順行、極三十而見巳。是爲四仲之正殺。寅申各七、巳亥各四、總二十有二。自子順行、極二十二而見酉。是爲四孟之正殺。辰戌各五、丑未各八、總二十有六。自子順行、極二十六數而見丑。是爲四季之正殺。此壬申三殺之所由起也。

貴人是十干合氣

甲戊庚牛羊。乙己鼠猴鄉。自昔相傳以爲貴人。或者謂當以甲戊在牛羊、云云。庚辛逢馬虎爲是。兩位各主兩干。在字與庚字相類。六字與庚字相若。此乃傳寫之誤。始亦疑之。後得其法。則知當以古法爲正。此特後人妄議之耳。蓋貴人者、十干之合氣也。其法以十干布十二支。而辰戌不居。對衝爲虛。夫辰戌乃貴人之獄。所以不居。貴人相對爲天空。故虛其衝也。日貴順布。甲在子。（甲與己合。己貴在子。）乙在丑。（乙與庚合。庚貴在丑。）丙在寅。

丙與辛合。辛貴在寅。丁在卯。丁與壬合。壬貴在卯。戊在巳。戊與癸合。癸貴在巳。午爲對衝則虛之。己在未。己與甲合。甲貴在未。庚在申。庚與乙合。乙貴在申。辛在酉。辛與丙合。丙貴在酉。壬在亥。壬與丁合。丁貴在亥。癸在丑。癸與戊合。戊貴在丑。十干順布。十位已周。乃再以十干起申逆布之。以求夜貴。以甲在申。乙在未。丙在午。丁在巳。戊在卯。寅爲申之衝則虛之。己在丑。庚在子。辛在亥。壬在酉。癸在未。一逆一順。而晝夜二貴定矣。且甲之起於子申、何也。蓋貴人屬土。正位丑未。乃坤卦二五黃中之合氣也。先天卦之坤。在正北子位。河圖之坤。在西南申方。故晝夜二貴。所以起於子申也。布而爲圖。一見可決。

巳 丁	午	未 乙	申 庚
辰	辰戌不居 對衝爲虛 以未避初		酉 辛
卯			戌
寅 丙	丑 乙 癸	子 甲 庚	亥 壬 辛

世以黃白之術自詭者。名爲燕客。又曰爐火。小則輕瘦金銀以爲糝制。大則結成丹母。名曰匱頭。持燕雀不生鳳、狐兔不乳馬之文以證。用母之說。或切其眞母。易以他物。或制而爲匱。以邀重謝。凡水銀入匱。必食其母以成寶。再三爲之。母氣旣竭。金銀已盡。則水銀爲煙焰之歸矣。或有用汞以取銀之體。用藥以食金之色。養火見寶。名曰隔窗取母。或以金銀爲鼎器。實水銀於草藥煉而成寶。名曰玉女飜身。或以水銀膽凡煉於鐵鼎。食頃成就。然其體似銀。則色黃而體頑。似金。則體堅而色淡。似銅。則質潤而色鮮。蓋水銀食鐵之英華以爲體。膽凡變鐵之顏色以爲黃。自謂轉身便成眞寶。未有不爲所欺者。如葉荷之有水銀。灰莧之有鉛錫。皆在七十二種龍牙草藥之數。此又爐火中之可觀者。下此皆無足道。不欲詳述。士志於道。幸勿於此加意。

燒金煉銀

道家有金丹之說。故學者多以煆煉黃白爲事。不知金丹者。人之眞陽。乃向上妙道。借諭爲金。卽禪宗之所謂金剛不壞身。取其不生不滅。永劫長存。具不漏之體也。丹者、乾爲大赤純陽。乾金故號爲丹。豈徒以黃白爲事。況黃白之術。神仙用以助安貧樂道之士。今志求黃白者。心已貪甚。豈肯授此以遂其貪哉。借使得之。日成萬兩。何救於生死大事。況復不易可得。遂使設欺規利之徒。投其所好。多致敗家。不思彼有是術。自能致富。惟恐人知。又何待以傳授資身也。大抵志於黃白者。已非淸高之士。豈足以學道哉。

煆硃砂說

硃砂體陽而性陰。故外色丹而中含眞汞也。用遠志、龍齒之類煆之。則可以養心。用枸杞、地黃之類則可以補腎。用南星、川烏之類。則可以驅風。以胡桃、破故紙之類。則可以治腰腎。以川椒、厚朴之類。則可以實脾氣。隨其佐使而見功。無施不可。向昧此理。每得一方。守以爲法。歲月浸久。所收既多。所知稍廣。因悟此理。其後隨意用藥煉之。無不適用。每恨見之不早。因以所得著之。或可爲服食之助。老於煆煉者。試以此說質之。亦必點首。

服丹藥

金石伏火丹藥。有嗜慾者率多服之。冀其補助。蓋方書述其功効。必曰益壽延年。輕身不老。執泥此說。服之無疑。不知其爲害也。彼方書所述。誠非妄語。惟修養之士。嗜慾既寡。腎水盈溢。水能尅火。恐陰陽偏勝。乃服丹以助心火。心爲君。腎爲臣。君臣相得。故能延年。況心不外役。火雖盛而不炎。以火留水。以水制火。水火交煉。其形乃堅。雖非向上修行。亦養形之道也。彼嗜慾者。水竭於下。火炎於上。復助以丹。火烈水枯。陰陽偏勝。精耗而不得聚。血渴而不得行。況復喜怒交攻。抱薪救火。發爲消渴。凝爲癰疽。或熱或狂。百證俱見。此丹藥之害也。人既不能絕慾。惟當助以温平之劑。使榮衞交養。有寒證則間以丹藥投之。病去則已。或者不知此理。每恃丹石以爲補助。實戕賊其根本耳。豈善攝生之道哉。

論男女之分生殺之炁

兩儀立天地之體。一炁妙陰陽之用。一闔一闢之間。陽生陰殺。貫乎萬有。受其正氣則爲人。冗雜之氣爲

異類。莫不有雌雄焉。原其受氣之初。闢炁爲男。闔氣爲女。一闔一闢。男女攸分。道藏所載。以龍吟虎嘯。不後不先。爲結胎之始。以精血相包。處內處外。定男女之像。是則是矣。殊不知所以使之然者。蓋有自然而然者矣。使之然者。其動靜闔闢之機乎。人之生也以此。及其死也亦然。某日而死。則受某日之殺氣。此理蓋行乎其中而不可見者也。陰陽家所載。有雌煞。有雄煞。有出有不出焉。其說似不可信。然雌煞不出。則死者之右足。鉗而向左。雄煞不出。則死者之左足。鉗而向右。雌雄煞皆不出。則左右足皆鉗而相向。皆出。則左右足皆向外而不鉗。豈非生殺之炁。貫乎萬有。而著見於外之象乎。一炁之至著而可見者。莫八風若也。是故春而南風則雨。夏而北風亦然。八節之日。風來正位。則百穀成熟。失位則否。生殺之炁。行乎其中。風其發見者也。嘗觀圖人當春之接花木。一值南風。十有九死。雖老圃莫知其所以然者。當盛陽而陰氣應也。嗚呼。人受天地之正氣以生。蓋亦謹闔闢之機。以全是炁之正乎。不然。則中立於兩間。何所恃而生乎。格物之士。試深思之。

龜卜說

龜卜之法。自古有之。周官立龜人之職。洪範敍稽疑之疇。太史著龜筴之傳。理不可廢。自官失其守。世莫有精其術者。洪範所載。曰雨。曰霽。曰蒙。曰驛。曰克。而食墨不食墨之說未聞焉。太史公分四時而定吉凶。以橫正安節觀其身。以肹開俛大觀其首足。而雨蒙之說不及焉。今之龜人。又不過定五鄉動靜首足肹直而已。小得大遺。莫詣其奧。然其說亦復有三焉。一兆固有五鄉。首甲乙而足壬癸。此舉世之所通用。或

以日辰爲祖.而定五鄉之變.如丙丁日則首起丙丁而次戊己.庚辛居戊己之中位.甲乙乃居足焉.十干皆然.而甲乙之日.乃居甲乙之正位.謂古人以甲乙日爲起例.而後人遂以爲定例也.或又以本位爲祖.而變五鄉之用.如腰金之兆.金位也.則以甲乙爲財爻.金克木也.以丙丁爲官鬼.火克金也.木兆則以戊己鄉爲財爻.庚辛鄉爲官鬼.其說尤爲合理.而又有一法.則以五鄉之動者.察其爲金木水火土之象.隨本鄉而定吉凶.如甲乙之鄉.動而有金之象.則爲官鬼.有水之象.則爲父母.戰則不祥.相生則吉.所謂動者驛也.戰者克也.靈者食墨也.蒙者不食墨也.太史公以四時定吉凶.其亦日辰變五鄉之義乎.世無造妙之學.其孰從而質之.

刻漏說

自古刻漏.必曰壺大幾何.受水幾何.又有水重水輕之別.渴烏之觜.吐水如髮.惟恐不細.向製此器.以備火候之用.出水入水.爲製不同.大抵一塵入水.渴烏旋塞.未嘗有三日不間斷者.中夜以思.忽得其說.但使渴烏之水.大如中針.則小小塵垢.隨水而下.不復可塞.不過倍受水之壺而已.製器一成.不復間斷.深思其故.始得其說.因著之以傳好事者.

大五行說 近世謝黃牛作大五行歌.附會不經.曲爲之說.不足取.

向爲先子卜地.偏叩日者.就參地理之學.雖各守其師說.深淺固未易知.但二十四位之五行.亦有兩說.莫之適從.自古所用大五行.雖郭璞元經.亦守其說.謂之山家五行.然先輩皆謂莫曉其立法之因.既無

可攷之理。古今豈肯通用而不疑者哉。近世蔣文舉只用正五行以配二十四位。壬癸亥子爲水。丙丁巳午爲火。一如三命六壬之說。自謂得楊松筠之學。又有蜀中一家。謂是希夷先生之傳。亦以子亥爲水。巳午爲火。與蔣說同。而獨以壬位爲火。其書則闔闢八卦消息律呂。其行山定穴。一以卦象律呂爲本。上生下生。如黃鍾用林鍾之類是也。年月日時。則用卦氣生旺。如辟乾候大有之類是也。其學行於東川。爲書十篇。卦爻律呂之用。有陰有陽。有消有破。有生有合。其立法雖與蔣氏不同。而五行之說。甚不相遠。然則大五行之說。果可廢乎。可得而廢。則古人何以更相傳襲而用之。於是深思其理。求之太一統紀之數而不可得。求之皇極先天中天之數而不可得。求之後天化合五運六氣之說而不可得。反而求之卦畫。於是得其說焉。分列于后。庶幾易見。

乾卦納壬甲　乾爲天。天一生水。

水　戊。壬戌。水。子。坎正卦。寅。甲寅。水。甲。甲屬寅。辰。壬辰。水。巽。壬辰。水。巽屬辰。申。甲申。水。辛。乙酉。水。辛屬酉。

（乾卦納申。）

戊屬乾。自戊順一周匝至辛而極。乾陽極而變坤。故辛納乙。

坤納乙癸　坤爲君火。

火　午。離正卦。丙。乙巳。火。丙屬巳。乙。坤卦納壬。乙亥。火。壬屬亥。甲。

坤用乙而不及癸者六癸皆不化火也癸却自化木

木 卯震正卦艮癸丑木艮陽丑巳木 未癸未木 己己巳木

金 酉兌正卦乾庚戌金乾陽戌 亥辛亥金 丁兌卦納甲

土 癸坤本宮正卦丑辛丑土 癸庚子土 癸陽子庚庚戌申土庚陽申

木受坤化終於己之陰土

土受乾化終於戊之陽土

乾用壬申而生水坤乙生火而癸生木各主八位乾坤用足繼以長男長女庚辛運化金土攸定五氣迭布造化之功備矣本以卦畫象數參之六十甲子始得窺其立法之端倪不悖經旨允合象數後有明者不易吾言矣

大五行出於乾坤者十二位出於六子者亦十二位合六子足以當乾坤之數蓋乾坤之策三百六十合六子之策亦三百六十足以當乾坤之策也但郭景純所載未本屬木而金土木各得四位故山家五行篇曰癸丑坤庚名稼穡艮震巳未曲直痍今皆以未屬土殆必有所據其理亦通木三金四土五是也然

一爲數之元。總攝八位可也。火何以不二不七而四耶。二說未知孰是。將以質諸專門之學、造理之士云。

山家五行。郭景純旣以名篇。又於葬元一篇。論坎坤水土之山。則曰崇土益申。長生位也。及論艮山。則曰崇土益亥。非木之長生乎。論巽山則曰崇土益申。水長生也。此又景純筆之書而用大五行之明證也。

醫書有左癱右瘓之證。人身一氣脈也。一息往來。骨節毛竅。何往不達。及其感疾。左癱者病不及右。右瘓者病不及左。五臟六腑。一而已矣。豈有限界。使左之病不得右。而右之病不得左耶。夫五臟皆一。而腎獨有二。左爲腎而藏精。右爲命而藏氣。神依氣立。故曰神門。配壬子之水。是以人之精敗者必左癱。氣敗者必右瘓。兩腎各有所主。故其病亦各有所歸。壬子一位也。子屬水而壬屬火。左腎配子。右腎配壬。子水爲精。壬火爲神。五臟猶五行也。六腑猶六神也。甲乙配青龍。丙丁配朱雀。庚辛配白虎。壬癸配玄武。戊乃配勾陳。己乃配騰蛇。蓋坎水納戊。离火納己。故五行而有六神。猶五臟而有六腑。壬火子水之說。近取諸身。理尤明甚。

辨歲本說

胡汝嘉歲本論。謂今夜之子時。卽是來日。則今年之子月。當爲來年。立論詳而易明。引證的而易信。故近世多以十一月爲來年。向因先子葬用子月。悉主汝嘉之說。或謂春夏秋冬。一歲之敍也。豈有冬而後春之理。帝堯之曆象授時。亦首春而次夏。夫子謂行夏之時。以其得天道之正也。兩說交戰于中。深思其故。久之乃得其說。然後決以吾夫子之言爲正。夫每日之有十二時者。太陽隨天之運。而周行於方隅之十

二位也。故日到子方則爲子時。到午方則爲午時。每年之有十二月者太陽麗天而歷於天輪之十二星次也。是以日次子位。當虛宿之躔度而立春。虛乃子位之正。天中之一陽也。天道左旋。日次子而爲春之正月。次亥爲二月。次戌爲三月。左旋而曆十二位以定十二月也。地道右旋。故每日之太陽在子位爲子時。順子丑寅卯歷十二位而定十二時也。蓋太陽每一日順行十二方隅而爲十二時。太陽每一歲逆躔十二星次而爲十二月。胡汝嘉不曉曆法。故爲此論。知天道更新於子。而不知太陽次天輪之子爲更新也。是說也。惟深於星曆者知之。

正月建寅。太陽次虛。太陰次危。日月皆在天輪之子位。此天道之一陽更新也。

四庫全書提要

祛疑說一卷。宋儲泳撰。泳字文卿。號華谷。僑居華亭。工於吟咏。其詩集今已失傳。惟詩家鼎臠。至元嘉禾志中稍載其遺篇一二而已。是書以平生篤好術數。久而盡知其情僞。因作此以辨之。明商維濬嘗刻入稗海中。而多所刪削。僅存十之五六。題曰祛疑說纂。殊非儲氏之舊。此爲左圭百川學海所載。蓋猶當時完本也。中間惟辨脈一條。爲論醫理。墨說一條。爲論雜藝。餘皆考陰陽五行家言。及闢方士幻妄之術。與黃白之說。其論鬼神爲氣之聚散。持煉爲心之誠正。又謂神像之靈。靈於人心。又謂陰陽拘忌之說。大而緊者避之。小而緩者略之。合於理者存之。背於理者去之。其言皆平易切實。足以警醒世俗。泳嘗作易說。見於丁易東所引。又嘗爲老子註。蓋雖泛濫道術。而能折衷於經義者。宜其立說之悉軌於正也。

王雲五主編

叢書集成初編

諭俗文及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

製版

G一五七一上

（本書校對者潘同曾黃聿祥）